

RECORRIENDO CAMINOS DE VIDA Y PODER
EL YACHAC Y LOS RITOS DE CURACIÓN EN SAN JUAN DE ILUMÁN
OTAVALO- ECUADOR

DEYANIRA ELISET CHAMORRO

Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de LICENCIADA EN
FILOSOFÍA Y LETRAS.

ASESOR

Mg. JAIRO RODRÍGUEZ ROSALES

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO HUMANIDADES Y FILOSOFÍA
PROGRAMA FILOSOFÍA Y LETRAS
SAN JUAN DE PASTO

2001

RECORRIENDO CAMINOS DE VIDA Y PODER
EL YACHAC Y LOS RITOS DE CURACIÓN EN SAN JUAN DE ILUMÁN
OTAVALO - ECUADOR

DEYANIRA ELISET CHAMORRO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO HUMANIDADES Y FILOSOFÍA
PROGRAMA FILOSOFÍA Y LETRAS
SAN JUAN DE PASTO

2001

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

MARCO SOCIAL

1.1. Costumbres

1.1.1. Vestuario femenino

1.1.2. Vestuario masculino

1.2. RELIGION

1.2.1. El sacramento del Bautismo

1.2.2. Sacramento de la Comunión y Confirmación

1.2.3. Sacramento del Matrimonio

1.3. Los funerales

1.4. Fiestas patronales

1.5. Alimentación

1.5.1. Platos Especiales

1.6. Trabajo

1.7. IMPORTANCIA DEL TRAGO

CAPÍTULO II

2. EL YACHAC

2.1. YACHAC LIMPIANDO CON TRAGO

2.1.1. Mesa ritual en cada de “El Chino”

2.1.2. “El Chino” junto a su mesa

2.1.3. Curando espanto

2.1.4. Limpiando mal aire

2.1.5. Ritual buena suerte

2.1.6. Ritual suerte y amor

2.1.7. Mal de calle (limpieza)

2.1.7.1. Mal de calle (troque cambio)

2.1.8. Baño en San Juan Pogyo

2.1.9. Vertiente Rosa Elena Tixicunga

2.1.9.1. Mesa ritual en Tangalí

2.1.9.2. Baño en la vertiente Rosa Elena Tixicunga

2.1.9.3. Comida en la vertiente Rosa Elena Tixicunga

CAPÍTULO III

3. Espacios con vida y poder.

3.1. Panorámicas de San Juan de Iluman

3.2. Yachac asentando el mal con cigarrillo

3.3. Piedras y plantas trabajando juntas

3.4. Hombre y naturaleza un solo conjunto

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA.

RESUMEN

Se dice que existen espacios con vida y poder, personas con un don especial que unidas crean energías capaces de curar enfermedades y atraer la buena suerte.

En la provincia de Imbabura – Ecuador existe un espacio llamado San Juan de Ilumán, es un pequeño pueblo rodeado de un hermoso paisaje, la mayoría de sus habitantes son indígenas y aunque se han visto influenciados por blancos y gringos, sus raíces aun permanecen vivas; la vida cotidiana de estas personas está envuelta en el mal de calle, espanto, mal aire, el cueche, etc.; es por esto que antes de visitar a un médico visitan a un “yachac” quien es la persona que desde niño siente que los espíritus de ciertas piedras lo llaman y lo eligen para que cure y ayude a quien lo necesite.

El objetivo de esta investigación es dar a conocer una sociedad, una cultura llena de costumbres, de tradiciones; en donde sus gentes viven una realidad fuera de lo común, llena de magia y misterio, cargado de elementos con espíritus activados por el “yachac” en ritos de curación.

Para llevar a cabo este trabajo lo primero que se hizo fue convivir con estas personas, luego poco a poco experimentar, no solo, los ritos, sino también probar y sentir todo lo que es ser un indígena, como llevar sus vestidos, degustar sus platos preferidos, asistir a sus fiestas y celebraciones y en ese momento sentirse indígena; para dar a conocer este trabajo además del trabajo escrito se utilizaron fotografías y un vídeo.

Como conclusión, puedo decir que la naturaleza posee sabiduría, encanto y misterio; todo está en nosotros, el secreto para que todo esto sea nuestro está en respetarla y hacerla nuestra amiga, nuestra aliada. Los “yachacs” son amigos de ella y de sus elementos, conocen sus poderes y los manejan, la cuidan y la respetan, hablan con ella, se hacen acreedores de su inmenso poder, admiran su belleza, forman un equipo para ayudar.

It is said that exist spaces with life and power, people with special abilities create energies capable of treating illness and attract good luck.

In the province of Imbabura, (Ecuador) exist a place named San Juan de Ilumán, it is a small town surrounded by wonderful lands, the majority of its inhabitants are natives although they have been influenced by the white people and Americans, the natives roots remain alive; the daily life from this people is entangled with some cultural events like: mal de calle, spañto, mal aire, el cueche, and so forth; by this reason the people before to make an appointment with the doctor, they visit to the yachac who is chosen by the spirits. Since child, the yachac feel that the ghost from the rocks, called and chosen him by help to the people that need health.

The objective from this research is that the people knows one society and one culture with own traditions. there, the people live other realities full of magic and mystery. All this is charge with elements that have spirits. The spirits are activated by the yachacs in some rites from health.

For this work the first thing that is made was, share with the natives and after that we tried to feel like natives, wear some clothes from natives, taste their dishes, and participate in their celebrations sharing with them ; for present this work we show photographs and a video .

Like a conclusion we can say that the nature possess wisdom, enchantment and mystery ; all these are in us, the secret for all these belong us, is the respect by the nature and to be a friend of the earth and to be their allies.

The yachacs are friends from the earth and it is elements . The yachacs know the powers from the nature and they obtain the great power.

By this, they take care , feel respect , and talk with the nature, so they form a great team for help.

INTRODUCCIÓN

El tiempo ha transcurrido y junto a él se han ido los sufrimientos, las discriminaciones, el hambre y la angustia de nuestros antepasados; ahora solo existen recuerdos y una identidad perdida.

Se dice que todo tiempo pasado fue mejor, sin embargo, se nos hace difícil reconocer que nosotros somos culpables de todo lo que ahora estamos viviendo; hemos olvidado nuestras buenas costumbres, hemos dejado que poco a poco se vaya muriendo nuestra moral, los sentimientos valores, gustos. Todo esto se ha convertido en una sociedad de consumo.

Hoy, sentimos la necesidad de recuperar lo perdido, de volver a creer en nuestra gente, en nosotros; en esas costumbres que poco a poco se han ido opacando por la gran civilización. Afortunadamente existe un lugar que brilla con luz propia llamado San Juan de Ilumán; un pequeño poblado que desborda misterio e interés, posee un hermoso paisaje. La mayoría de su población es indígena y aunque se ha visto influenciada por blancos y gringos, su cultura está vigente; está presente en sus tejidos, cultivos, en la crianza de sus animales, en sus creencias, en sus yachacs que son los encargados de curar y hacer las limpias, atraer la suerte y espantar la desgracia.

El yachac, es una persona elegida por los espíritus de los objetos utilizados en sus curaciones, objetos con vida y poder, que por lo general llegan a sus manos por herencia de padres a hijos.

Los moradores de esta parroquia son personas muy trabajadoras, amables, colaboradoras y muy unidas, sus ingresos principalmente, son adquiridos por la fabricación de sombreros venta y enseñanza de tejidos, además de la agricultura y cría de especies menores. Desde hace algún tiempo los ritos y ceremonias realizadas por los yachacs también son los encargados de aportar dinero a la familia.

CAPÍTULO I

1. MARCO SOCIAL

Recorriendo caminos de vida y poder.

La parroquia de San Juan de Ilumán es un pequeño pueblo habitado en su mayoría por indígenas. Se podría decir que es un pueblo artesanal, sus habitantes viven principalmente de la fabricación de sombreros, sacos, chaquetas, ponchos, muñecas de trapo, collares, manillas, entre otros; también se dedican al tejido de tapices, bordados, modistería; todo esto combinado con la agricultura y la cría de ganado, cuyes, conejos, gallinas, marranos, chivos; también palomas, que junto con los huevos son utilizados para las curaciones.

Poco a poco el tiempo y la presión que ejerce el consumismo ha hecho que las cosas cambien, tal vez en su forma, pero no en esencia; un claro ejemplo se mira en el vestuario, han tomado accesorios del comercio como zapatos, botas, pantalones a la última moda, en los hombres el arete (no todos). Pero cuando hay un acontecimiento importante su vestuario es muy tradicional, y pasado la juventud todos esos accesorios son dejados a un lado. (Cambia la forma, no la esencia).

En este pueblo se practican dos religiones, la católica que es la más importante y la evangélica; y aunque se den dos ideologías, entre las dos existe un profundo respeto.

1.1. COSTUMBRES

Estas personas por pertenecer a una clase étnica diferente, poseen costumbres y conocimientos diferentes a los nuestros. Su manera de vestir, de cultivar la tierra, de preparar los alimentos, de celebrar sus fiestas, de demostrar su alegría también los

vamos a encontrar diferentes y a su vez ricos en originalidad y siempre con su razón de ser.

1.1.1. Vestuario femenino. Blusa blanca bombacha (muy ancha) con encaje alrededor del cuello y mangas, adornada en la parte de adelante y atrás, lo mismo que en los hombros y mangas por vistosos bordados. Anaco blanco o marfil, encima anaco negro o cualquier color, siempre y cuando sea oscuro, los dos, bordados en el filo. La mama chumbí, faja de color rojo que la utilizan para hacer fuerza y que el anaco no se zafe; encima de esta va la faja*, sus colores y diseños son variados, la fachalina que es un trozo de tela que se lleva sobre los hombros, amarrada en la parte de adelante o a un lado (por debajo del brazo cruzado hacia la parte superior del hombro). El rebose que es como la fachalina pero de mayor tamaño utilizada para cargar y protegerse del frío. En sus manos llevan anillos y en las muñecas manillas elaboradas en coral, aunque ahora en el mercado se pueden encontrar muchos materiales, sueltas pueden medir de 1.50 a 2 metros de largo. Su cabello va al frente partido por la mitad, recogido en la parte de atrás con la bincha, que es una faja pero muy delgada, puede medir unos 4 cm., de ancho, su largo depende del largo del cabello en su cuello llevan collares llamados hualcas* que son formadas por unas pepitas que tienen el color del oro, y su consistencia es como el del vidrio, pero muy fino, alpargatas negras y en sus orejas aretes. La faja muy ancha la usan los indígenas

* **FAJA Y HUALCAS:** Son accesorios muy importantes. Según el tamaño de las pepitas que posee la hualcas, se puede determinar el origen y la clase de indígena a que pertenece, la cantidad también determina el nivel económico. Con la faja podemos saber si pertenece al casco urbano o a la sierra.

de la sierra, pueden medir de 15 a 18 cm de ancho; la normal, la que usan los indígenas

Trajes Tipicos

1.1.2. Vestido Masculino. Sombrero en paño por lo general negro, camisa de manga larga, pantalón blanco muy ancho, se lleva con correa (los antiguos utilizaban faja), su largo va de unos 3 a 5 cm arriba del tobillo; alpargata blanca, poncho azul marino, también puede ser de dos caras casi siempre se lleva doblado en los hombros, su cabello va recogido todo hacia atrás, trenzado.

1.2. RELIGIÓN

Por ser la mayoría católica, las celebraciones de los sacramentos son muy importantes, además de las celebraciones que se realizan en honor a algún santo, siempre dándose la mezcla de lo religioso con lo carnavalesco.

1.2.1. El Sacramento del Bautismo. Este sacramento podría decirse que comienza desde el nacimiento del bebé. Al llegar el nuevo miembro a la familia lo primero que hacen es buscar un nombre, con el paso del tiempo se buscan los padrinos y los recursos económicos para darle al niño este primer sacramento; esta etapa es muy importante, ya que por medio del mismo el niño va a ser presentado, reconocido y aceptado por la familia y la comunidad.

Los padrinos pueden ser indígenas, blancos o gringos, casi siempre a un nivel más alto que el de los padres, por ejemplo: Los patrones, profesores, comerciantes etc. Para esto van a la casa de los futuros padrinos llevando comida y trago, luego de haber comido y bebido se expone el motivo de la visita, se sigue bebiendo, desde ese momento ya se consideran compadres.

Esta celebración se realiza en la Iglesia, aunque cuando el niño está muy enfermo se lo puede realizar en la casa. Al finalizar est rito católico, se va a la casa de los papás, donde se encuentran los invitados tanto de los padres como de los padrinos. La comida está lista al igual que el trago. Antes de la comida hay que brindar. La mamá con la madrina debe tomar tres copas de trago cada una, el papá con el padrino, también deben tomar tres copas cada uno; luego la mamá con el padrino, el papá con la madrina otras tres copas cada uno, y por último papás y padrinos otras tres copas por el niño. La función de esto es que la sangre se mezcle y así quedar unidos, pertenecer y ser miembros de la misma familia; o sea todos ser una sola familia.

Después de haber brindado, comido y bebido un poco, hay que bailar, en especial los padrinos y la familia de los padrinos, esto para que el niño camine rápido y no se haga cojo. Después de esta fiesta algunos padrinos celebran otra fiesta en honor al niño.

Celebración

Bautizo

1.2.2. Sacramento de la Comunión y Confirmación. Después del bautizo viene la Primera Comunión y la Confirmación, como todo sacramento tiene que haber padrinos, pueden ser los del bautizo, con la diferencia de que para la Confirmación sólo se necesita uno, si es niña madrina y si es niño padrino.

Al terminar la ceremonia de la Primera Comunión los niños junto con los padrinos regresan a la casa. Al entrar, los esperan con pétalos de rosas, que se les tira antes de entrar, después se brinda, pero esta vez sólo son tres copas cada uno, padres y padrinos. Se baila y se toma trago.

Terminada la ceremonia de la Confirmación también se llega a la casa de los papás, se brinda, se sirve la comida, se baila y se sigue tomando.

Celebración Primera Comunion y Confirmación

1.2.3. El Sacramento del Matrimonio. Para la celebración de este sacramento primero tenemos que hablar del pedido o mediano, que consiste en que el novio va a la casa de la futura esposa con la familia, compadres, padrinos, quien en un principio son los voceros, son los encargados de limar las asperezas para que el novio pueda expresar sus intenciones a los futuros suegros.

Aparte de los acompañantes, el mediano consiste en que se debe llevar ramas de cuyes, ramas de gallinas, o sea en una rama amarrar 10 gallinas, en otra 10 cuyes vivos, pueden llevar de 1 a 3 ramas de cada una, depende del estado económico, tres y más canastas de pan, cada canasta puede llevar cien o más panes; 10 cabezas o racimos de plátano, unos 30 a 40 litros de trago, 10 o 15 jabas (canastas) de cerveza, champaña, vino, ron, etc., también en ollas llevan gallinas y cuyes pelados listo para comer.

Todo esto acompañado por un grupo musical. Como ya se dijo la cantidad depende del estado económico de la familia y el novio, ya que para todo esto, toda la familia del novio colabora.

Rama de cuyes y gallinas

Luego de haber recibido el mediano y de haber dado el consentimiento, comienzan los preparativos; por lo general del día que se entrega el mediano solo puede pasar una o dos semanas. Al día siguiente de recibir el mediano, todo lo entregado se reparte a la familia, amigos, vecinos, compadres, a todos los que van a invitar a la fiesta. Si llega a faltar la familia le pide más al novio.

El siguiente paso a realizar es el matrimonio civil que casi siempre se lo realiza sábado. Esta primera fiesta se hace en casa de los padres de la novia; el domingo se realiza el matrimonio católico y la fiesta esta vez se realiza en casa del novio, durante estos dos días los novios no puede emborracharse, aunque hay excepciones. El tercer día de la celebración es en casa de los padrinos, en este día los padrinos hacen entrega de regalos como electrodomésticos, utensilios de cocina y ropa, una mudada completa para cada uno. Es en este día que los padrinos deben emborrachar a los novios. Esta celebración casi siempre dura una semana.

Para esta ocasión el vestuario es igual, pero todo en blanco, menos las alpargatas, que siguen siendo negras; la faja y el bordado va en color rosa o azul muy claro y en algunas ocasiones en un blanco brillante o muy opaco para que haga contraste; también usan velo y corona, pajes, anillos; el hombre va muy tradicional, con la camisa de manga larga, pantalón y alpargatas blancas, su poncho doblado sobre los hombros, adornado con un pequeño ramo en la parte izquierda.

En los indígenas que poseen recursos económicos acostumbran llevar a la iglesia 12 damas y 12 caballeros de honor, igualmente vestidos; además de pajecitos que llevan los anillos y el velo de la novia.

Celebración Matrimonio

Celebración

Matrimonio

1.3. LOS FUNERALES

Uno de los ritos que no podríamos dejar de mencionar son los funerales. Para los indígenas la muerte es un paso que todos debemos dar, es por esto que no le tienen miedo; solo el cuerpo muere, el alma sigue viva y está en el cuerpo hasta el momento de enterrarlo, donde sale y se dirige al cielo.

Al momento de morir una persona adulta, lo primero que se hace es limpiarle las plantas de los pies con la clara de huevo, algunos lo bañan con agua de romero para prevenir el mal olor; el limpiar la planta del pie, es con el fin de ayudar al espíritu en su camino al cielo, ya que dicen que este camino está lleno de piedras y espinas y como él va descalzo esto ayudará a sentir menos el dolor; luego se reza hasta la una de la mañana, después se organizan los 12 juegos que deben ser terminados a las cinco de la mañana. A esta hora los jugadores se dirigen a unas dos o tres cuadras del lugar en donde se encuentra el muerto. Ellos dicen a “alzar el nombre”, que consiste en llevar maíz y trigo, gritan el nombre de algún vecino o amigo, acompañado de la palabra “guandía” arrojando un puño de maíz y trigo hacia atrás, sobre el hombro. Esto debe hacerse una media hora y luego regresar a donde está el muerto.

Estos juegos son realizados solo por los hombres; entre estos están: el conejo, curiquingue, zapallo, pelando borrego.

El conejo es parecido al triquis tracas, se juega con 24 maíces: 12 amarillos y 12 tostados, con cuatro personas.

El curiquingue consiste en colocar un vaso de chicha en el suelo, el jugador debe colocar las manos atrás con las piernas un poco abiertas, agacharse y coger el vaso con la boca y tomarse todo el contenido sin arrodillarse.

Pelando el borrego consiste en colgar a una persona de los pies y quitarle la ropa de arriba hacia abajo como estar desollando un borrego.

El zapallo es como el castigo, para los que pierden, deben colgarlos de tal manera que quede el trasero salido, luego los jugadores deberán pelliscarlo muy fuerte hasta que grite o llore.

Otro juego, consiste en que los jugadores se sientan en el piso, puestos los ponchos, en donde esconderán una faja doblada y la irán pasando de uno a otro lado, mientras uno de ellos, el que se encuentra en el centro vendado los ojos la buscará; para avisar donde se encuentra la faja le darán un golpe muy fuerte. Debe ser muy rápido para cuando él sienta el golpe logre cogerla.

Cuando el muerto es niño: este acontecimiento digamos es satisfactorio porque al morir el niño se va a transformar en ángel, entonces, después de enterrado se organiza una fiesta en donde se baila ay toma, a veces durante tres días.

Para el entierro en los dos casos, se prepara mucha comida; después de celebrar la misa en honor al muerto los dolientes acompañan al cuerpo hasta el cementerio donde es enterrado, para esto llevan tostado, champús, mote, queso, cuy, gallina, etc., que

será entregado al rezador, al lado del lugar en donde se ha enterrado el cuerpo se abre un hueco, y en un platón se colocan estos alimentos que serán primero ofrecidos al espíritu del que se ha muerto, luego a los posibles acompañantes de él en el otro mundo; después el rezador deberá comerlos para que los del otro mundo los reciba. Esto se repite el día de los difuntos, la familia del muerto paga a un rezador y le dará las comidas que en vida más le gustaba.

1.4. FIESTAS PATRONALES

Las más nombradas son las de San Juan, San Pedro y la Virgen del Carmen, que se celebra en algunas partes como Ibarra, Otavalo, Cayambe, Cotacachi, San Juan de Ilumán, entre otras.

Estas fiestas se celebran juntas, comienzan el 21 de junio y terminan el 17 de julio.

El 21 de junio comienzan las fiestas de San Juan que la celebran en San Juan Pogyo, una pequeña vertiente que se encuentra al lado de la Panamericana, en el cruce que se va a Cotacachi. El 22 de junio se reúnen grupos de personas llamados San Juanes, pueden estar integrados de 3 personas hasta 40 o más; cada grupo tiene sus músicos, los instrumentos más utilizados son la melódica, quena, zampoñas, violín, bombo y un caracol o churos, además de sus propias voces, bajan a San Juan Pogyo tocando y bailando, se bañan y siguen bailando, mientras tanto, en la casa se preparan chicha de jora, hervidos, mote y en algunas casa hay gallinas, cuy, hornado.

Cuando llegan los San Juanes* a la casa, las mujeres les brindan la comida y la bebida preparada; cada grupo llega a intervalos de media hora, o cuando el uno llega el otro debe salir aunque a veces existen desacuerdos o rivalidades, entonces se da una batalla como ellos dicen, que consiste en que cada grupo toca sus mejores melodías, para que el dueño decida quien sale y cual se queda. Estos grupos llegan hasta la madrugada, des cansan y siguen nuevamente de igual manera a partir de las seis o siete de la noche, así hasta el 29 de junio.

El 24 de junio ésta fiesta se celebra en Otavalo, todos los grupos de los alrededores se presentan y concursan, son estimulados con trago, comida, hervidos, etc.; se presentan unos 60 o 70 grupos que bailan hasta el amanecer, después y durante su presentación estos grupos visitan las casas en donde está colocada una bandera, señal de que serán bien recibidos.

Además de estas presentaciones también hay demostraciones de yachacs venidos de oriente y otros lugares.

El 30 de junio comienzan las fiestas de San Pedro en Cotacachi. Todos los San Juanes hacen su presentación en el parque principal. El primero de julio salen grupos de San Juanes pero integrados por mujeres. En estas fiestas principalmente es donde

* SAN JUANES: son personas disfrazadas de diablos, monstruos, ancianos, demonios, los hombres se colocan la ropa de las mujeres o algún personaje de moda o simplemente se colocan la ropa vieja y se cubren la cara para que no los reconozcan. También utilizan zamarros, zapatos y botas de suela que en el transcurso del baile serán los encargados de dar un sonido rítmico a la música; además de ser el anunciador de que los San Juanes han llegado. En algunos casos este zapateado es tan fuerte que pueden hacer temblar la casa.

se mira una violencia muy marcada que viene de generación en generación; todos los problemas y rencillas entre familias y comunidades salen a relucir mostrando actos muy violentos, en ocasiones acompañados de muertes. Por ser grupos muy grandes las autoridades no pueden hacer nada, solo botan bombas lacrimógenas para desunir a los grupos, pero no es suficiente, ya que se reúnen en otros lugares.

En estas fiestas es muy tradicional la colada de churos, el champús, la colada morada, muchas de las personas asisten solo para degustar estos alimentos.

El 2 y el 3 de julio se celebra en Quinchuquí y en Pucará de la misma manera. El 14 de julio en San Juan de Ilumán comienzan las fiestas de la Virgen del Carmen, bailan, toman, preparan sus mejores comidas, realizan primeras comuniones, confirmaciones y bautizos; hay bailes particulares en la plaza. Se termina el 16, finalizando todas las fiestas, hasta el 1° de septiembre que comienzan las fiestas del Yamor, en donde se preparan todas las comidas de maíz y algunos platos típicos.

San Juanes

1.5. ALIMENTACIÓN

La gran parte de productos de origen vegetal son cultivados por ellos, lo mismo que los de origen animal, como la carne y la grasa.

Entre los productos de origen vegetal encontramos papa, frijol (poroto), choclo, arveja, cebolla, tomate, mora, haba, arroz, cebada; le sigue el plátano, la lenteja, repollo, avena, panela, yuca, zambo (calabaza). Entre los condimentos está el comino, ajo, achiote, maní, ají, pepa de calabaza.

Pero el producto más importante es el maíz, con el cual preparan gran variedad de alimentos: choclo, tostado, mote (tres variedades), chuchuca, poliada, coladas, arniada, chicha de jora, pan, humitas, champús; también es utilizado como alimento para los marranos, gallinas, cuyes, incluso para el ganado.

Los antiguos indígenas consideraban al maíz como uno de los alimentos sagrados, con el que hacían ofrendas a los dioses y preparaban grandes banquetes para las celebraciones.

Los alimentos de origen animal que consumen son: huevos, leche y sus derivados, grasa de marrano, oveja, res; carne de res, oveja, marrano, gallina, chivo y la más apetecida la del cuy. También comen los cachos que son como los moscardones o cucarrones y los churos que son una especie de moluscos.

1.5.1. Platos Especiales.

- **En las fiestas particulares** como lo es el bautizo, la confirmación, el matrimonio, etc., la comida que se prepara y se brinda es:
 - **La colada**, sopa de harina de maíz tostado con trozos de carne.
 - **Consomé**, caldo de menudencia y presas de gallina, con un poco de arroz, zanahoria, trozos de papa, cilantro y cebolla larga finamente picada (se sirve cruda).
 - **Hornado**, que lleva mote, lechuga, papa, ensalada, trozos de hornado y caldo de hornado.

Luego va un cuarto plato que lleva arroz, papa, ensalada, una presa de gallina o cuy o un trozo de carne de res; por último uno o dos vasos de chicha, acompañado de queso con tostado o mote y ají.

La cantidad y la variedad de las carnes dependen el estado económico de la familia, además de esto, también se brinda trago, hervidos, cerveza, champaña, etc.

- **En las fiestas populares** hay otra clase de platos. En estas ocasiones las familias salen a las plazas y a los lugares estratégicos a vender esta variedad de comidas

típicas como: la colada morada (colada preparada con harina de maíz, moras, canela, clavo), hornado, el 31 que es caldo de menudo de res con la sangre, cilantro y cebolla; tortillas de papa, ensalada de cebolla, tomate, cilantro, aguacate, limón y bastante sal; papas con mapavira (concho), maní o con pepa (pepa de calabaza tostada y molida), la chica de jora, tostado, mote, choclo con fritada, la guatita y en Semana Santa la juanesca.

Preparación de la colada

1.6. TRABAJO

Se dedican principalmente al tejido, a la fabricación de sombreros y sacos; además del cultivo del maíz, choclo, haba frijol, entre otros y la cría de especies menores.

Los tejidos y los sombreros son comercializados y llevados a diferentes países como Colombia, Venezuela, Panamá, Estados Unidos y Francia. Los animales y productos agrícolas en su mayoría son para el consumo particular aunque también hay pequeños comerciantes que los llevan los mercados para ser vendidos al por menor, aunque también en algunos casos son llevados al sur de Nariño.

La materia prima más importante es la obtenida de la lana de oveja, ellos poseen sus rebaños procesan la materia prima, elaboran y comercializan esta lana; la usan para tejer ponchos, sacos, tapices, cobijas que a su vez son vendidas a grandes y pequeños comerciantes.

Indígena Procesando lana de oveja

1.7. IMPORTANCIA DE TRAGO

El trago es una de las bebidas más importantes; después de la chicha. Además de alegrar las fiestas, se podría decir que es un mediador, cuando hay pleitos, desacuerdos, o se quiere comenzar una amistad, lo primero que se ofrece es una copa de trago.

Si recordamos, en el brindis del bautizo, el trago juega un papel muy importante, ya que es el encargado de que simbólicamente la sangre de los papás, los padrinos y el ahijado se mezclen. Analizando en todas las fiestas y celebraciones, el trago se brinda con este fin, de todos formar una sola familia. A la persona recién llegada, los dueños de casa le ofrecen tres copas, el que brinda y el que recibe.

Cuando se va al pedido antes de decir las intenciones que se lleva, primero se ofrece trago, para apaciguar un poco los malos humores; y en algunas ocasiones se emborracha a los padres de la novia.

Cuando se entaja o se termina una casa, en los funerales, mingas, cosechas, cualquier clase de celebración siempre habrá trago.

En la celebración del cumpleaños, por ejemplo, el festejado deberá tomar una copa por cada invitado y si falta algún miembro de la familia deberá tomar copa doble.

Además se lo utiliza y es muy importante en los ritos curativos. Se dice que el trago posee los dos polos: es dulce y a la vez amargo, se lo utiliza para espantar y otras

para atraer, para hacer el bien y para hacer el mal; para curar y también para enfermar, se lo considera femenino porque tiene el poder del convencimiento y la seducción; pero también es masculino porque da fuerza, poder y valor.

CAPITULO II

2. EL YACHAC

El yachac, persona elegida por los espíritus de los objetos utilizados en las curaciones, objetos que poseen vida y poder, que por lo general llegan a sus manos por herencia de padres a hijos. Este conocimiento es transmitido por los Tsachilas en Santo Domingo de los Colorados, en el Oriente, donde aprendieron de los Cofanes, Secoyas, Tetetes, Huaoranis, Quichuas de Oriente, Shuar y Achuar y en adelante ha venido de generación en generación, hasta nuestros días.

Los moradores de esta parroquia, San Juan de Ilumán son personas muy trabajadoras, colaboradoras y en especial muy unidas. Entre ellas se encuentra la familia Cacuango Cáceres, muy conocida y querida por todos. El eje principal de esta familia se llama María Dioselina Cáceres Morales, que con los años aprendió el oficio de curar junto a su padre don Luis Calixto Cáceres, que cuenta ahora con 76 años, motivo por el que ya no ejerce este oficio (yachac).

María Dioselina, desde los ocho años aproximadamente comenzó su aprendizaje, colaborando y acompañando a su padre en estos menesteres; con la edad llegó la experiencia y poco a poco ha ido adquiriendo el nombre de yachac; de su padre heredó la fuerza y la gracia para curar, además de unas piedras, instrumentos principales para curar.

Es importante recalcar que no es suficiente con querer curar, es necesario además, sentir el llamado de estos espíritus que están presentes en los instrumentos utilizados en las curaciones y María Dioselina desde niña ha sentido este llamado.

Nació un ocho de enero de 1949. Cuando contaba con 12 años de edad su mamá María Dolores Morales muere; a los 15 años contrae matrimonio con José Antonio Cacuangó de la Torre, ahora cuentan con nueve hijos: Luzmila, Isolina, Lolita, María, Sabrina, Roberto, Paulina, Adrián, Rosa Helena. Después de su matrimonio sale de la casa de su padre, varios años después su aprendizaje continúa con un compadre, que más tarde muere, pero deja su conocimiento a un hijo Rafael Pineda, que después contrae matrimonio con su hija Luzmila; ella junto con su yerno siguieron adelante con este oficio, viajando a varios lugares. Después su segunda hija Isolina también contrae matrimonio con Manuel Ricardo Ramos “El Chino”, quien es yachac también.

Estos tres personajes María Dioselina, Rafael Pineda, y “El Chino” pertenecen a una asociación de yachacs, que por lo general se reúnen una vez al mes. Rafael Pineda fue presidente de esta asociación. Por motivos de viaje y de tiempo ahora María

Dioselina trabaja con “El Chino” porque para poder curar es necesario estar presente dos personas.

Aunque para todos los yachacs, su conocimiento siempre comienza desde su niñez, para cada uno es diferente; por ejemplo: “El Chino” comenzó su aprendizaje desde que era un niño, al lado de su abuelo; cuando tenía 15 años ya podía soplar, limpiar, curar el espanto, cosas pequeñas que para ellos son necesarias para la vida diaria. A esta edad entra a trabajar a la casa de María Dioselina y cuando tiene los 17 años se casa con Isolina que contaba con 14 años; al año de casado comienza a sentir el llamado de los espíritus, no lo dejan tranquilo, siente y parece que se está volviendo loco, las vertientes y pogyos lo llaman, lo obligan en horas muy avanzadas de la noche a bañarse en sus aguas; en sus sueños lo persiguen, cuando se dirige hacia algún lugar sienten que no lo dejan solo, y de esta manera se da cuenta que los espíritus lo han elegido, escogido para que siga el camino y llegue a ser un yachac. Desde ese entonces, junto a su suegra ha ido adquiriendo fuerza, poder, conocimiento en este largo proceso.

Dice María Dioselina que aunque sean considerados yachacs, nunca se llega a conocer, a aprender lo suficiente, siempre se estará en el proceso de aprender y adquirir experiencia y conocimiento.

Cuando se está en este proceso no es necesario hacerse propaganda, los mismos espíritus son los encargados de atraer a las personas para ser curadas, las cuales luego darán su testimonio.

“El Chino” como persona elegida para ayudar a los que lo necesitan y como yachacs, también posee un grupo de piedras que son las que le dan fuerza y poder para curar, algunas son herencia de su abuelo y otras son las que él se ha encontrado.

Mesa Ritual en Casa del Chino

En su mesa encontramos los objetos más importantes que se necesitan en las curaciones: en primer lugar están las piedras y el trago, los cigarrillos, velas, colonia, trigreicillo, claveles, imágenes de los santos venerados, a cada lado una chonta; las monedas que son el pago por el trabajo a realizar y fósforos.

En esta mesa encontramos dos grupos de piedras: el que se encuentra en el mantel blanco y el otro en un mantel azul. Las del mantel blanco son las encargadas de curar, limpiar, espantar el mal; además son las que lo acompañan cuando sale, y de las que hablaré en el transcurso de este relato. Las del mantel azul, son las ayudantes y las encargadas de cuidar la casa cuando ellos no están.

Cada piedra tiene un nombre, puede ser macho o hembra, buena o mala, o solo puede dar un solo servicio o digamos curar una determinada enfermedad.

En la mesa todas son importantes, pero hablaremos de una llamada **Silvante**, se encuentra en medio y es encargada de avisar si hay peligro, si alguien va a llegar. Su nombre se le ha dado por su sonido característico, ya que es como un silbido, su tono y su duración dependen de lo quiere avisar o prevenir. Las demás han adquirido su nombre por el lugar donde han sido encontradas. Por medio de los sueños ellas avisan a que género pertenece, si son buenas o malas.

El Chino junto a su Mesa

Para mi trabajo, la única condición que me han hecho es que todo esto no se haga por curiosidad; cada rito, cada visita que se llegue a hacer a las vertientes y pogyos se requiere de una gran discreción, seriedad y ante todo respeto y sinceridad por lo que se está haciendo.

La convivencia con esta familia ha sido realmente una experiencia inolvidable, me aceptaron sin prejuicios ni discriminaciones; junto a ellos he aprendido a mirar con más objetividad las cosas que antes eran insignificantes, a estar más atenta a mis sueños y a lo que me rodea; a no mirar despectivamente lo que está frente a mis ojos.

Todas las experiencias vividas al lado de ellos han sido muy grandes, cada rito realizado ha estado lleno de magia y misterio; cada visita a María Tixicunga, a San Juan Pogyo han sido únicas.

En el transcurso de mi relato trataré de ser lo más realista y descriptiva, todo tal como lo sentí, como lo percibí.

El transcurrir de la vida se ve envuelto de envidias, egoísmos, traiciones, venganzas y todos nosotros estamos expuestos a sufrir y a adquirir algún mal que puede recaer en algún órgano o parte de nuestro cuerpo, haciendo de nuestro diario vivir un infierno, lleno de enfermedad, pobreza y mala suerte, llegando a veces la muerte inesperada.

Todo este recorrido comienza hace unos tres años, tenía unos sueños que a veces se convertían en pesadillas, sentía mucho sueño, me daba mucha pereza estudiar, cumplir con mis deberes, sólo pensaba en mirar televisión y dormir.

Cierto día llegó a mi casa “El Chino”, estuvimos conversando largamente y le comenté de mis sueños y de lo que sentía, me dijo que había alguien que me tenía envidia y eso era lo que me estaba haciendo mal. En ese momento fui incrédula, no me parecía razonable su deducción, entonces me comentó que era muy fácil saber si era o no era así, mediante una limpia muy sencilla se me iba a quitar la pereza y los malos sueños; me explicó que la limpia contenía ortiga, marco, trago, colonia, clavel, tigreicillo, huevos, cigarrillos y dos velas.

Me dijo que el cuerpo semidesnudo (short, top) tenía que ser limpiado con ortiga y marco, soplado con trago y cigarrillo y asentado con colonia y clavel. Si tenía algún mal no iba a sentir la ortiga, en cambio si no tenía ningún mal, sentiría la molestia que comúnmente produce la ortiga. Como estaba un poco incrédula, esta limpia la realice junto con mi hermano, al que le enrojeció y enronchó todo el cuerpo, lo que no podía creer, es que no sentí la ortiga en mi cuerpo, lo único que sentí fue un poco de frío. Los sueños y la pereza desaparecieron.

Como amuleto me regaló un trozo de hueso de un difunto, para que me proteja y no me vuelva a dar ningún mal.

En los largos momentos que conversamos, él me había explicado que posee una piedra llamada silvante, encargada de acompañarlo y de avisarle si está en peligro, o si se va a encontrar con alguien. Esa noche en que me decidí hacerme la limpia acompañé “Al Chino” a conseguir el marco y la ortiga, lo escuché silbar; la primera vez creía que era un animal, le comenté esto “Al Chino” y me respondió que era el silvante. Al llegar a la casa volví a escuchar, pero todavía estaba incrédula, luego en medio de la curación la escuché de nuevo, esta vez no podía ser un animal.

En las siguientes visitas de “El Chino” a mi casa, poco a poco en las charlas iban desapareciendo mis interrogantes y creciendo más y más mi curiosidad de saber y de vivir esas experiencias mágicas, de comprobar algo fuera de lo común, de aceptar ese mundo mágico envuelto de energía, de espíritus buenos, de creer y aceptar que la fe es un poder inmensamente grande, que la naturaleza tiene vida, magia, poder, energía, que puede curar, que puede ser nuestra amiga.

Para entender estos rituales fue necesario mirar, experimentar y vivir cada una de estas ceremonias, que son realizadas con el fin de curar enfermedades, limpiar malas energías y malos hechos, atraer la salud, éxito, amor y fortuna.

A casa de María y “El Chino” no solo llegan las personas de los alrededores, sino también personas de otros países (gringos) que van en busca de una medicina alternativa.

Existe gran variedad de rituales; los hay para curar el espanto, mal de calle, mal aire; también los rituales para atraer la suerte, amor, fortuna, trabajo, además hay secretos para dejar de tomar, para que no le vuelvan a hacer el mal, para enamorar, etc.

Durante el tiempo transcurrido junto a esa familia, habían épocas en que llegaban muchos gringos a solicitar los servicios de María y “El Chino”.

En un principio, solo observaba los rituales. Siempre a un lado sentada en silencio, seguía paso a paso cada uno de los movimientos, escuchando las frases emitidas por los dos, tratando de hallar un significado.

Recuerdo que en cierto día llegaron tres gringos solicitando una limpieza, de los tres, uno estaba interesado; al momento de limpiarlo con los huevos, uno de estos se rompió, él se asustó mucho, a los otros les pareció gracioso, por medio del guía les explicaron que no deben reírse, que eso era muy serio y que ocurre cuando la persona se encuentra con laguna mala energía. *

El gringo quedó muy satisfecho y nos hizo saber que este era uno de los motivos por los que viajaba al Ecuador.

A la casa de María no solo llegan adultos, sino también niños. Estos por andar jugando y recogiendo lo que encuentran en la calle son los más propensos a que les dé mal aire, se espanten o se les pierda la sombra.

Cuando el niño está espantado, no come, no duerme, se hace lloroso y molesta mucho, en ocasiones les da vómito, se vuelven nerviosos y muy débiles si el niño está espantado ningún médico lo puede curar, al contrario por la droga suministrada puede llegar a morir. *

* Al limpiar con el huevo este recoge todo el mal que la persona tenga en su cuerpo, y al no soportar tanto se rompe.

* Para curar el espanto María y "El Chino" no utilizan trago, además se recomienda repetirse 3 veces, preferiblemente en la mañana, a medio día

Para realizar este ritual, los Yachacs utilizan:

- Agua de colonia.
- Un rosario.
- 3 atados de chilca.
- Una taza con agua.
- Un huevo.
- Claveles blancos y rojos.
- Cigarrillos.
- Una vela.
- Golosinas (las que le gusta al niño).

En la casa de “EL Chino” se ha preparado todo para curar de espanto a Ricardo, un niño de 4 años, su mamá se encuentra muy preocupada porque ya son días que no come.

“El Chino” prepara su mesa con suma reverencia y respeto, mientras María consuela y consiente un poco al niño para poder realizar la curación; en medio del cuarto se hace un círculo, se trazan dos líneas en forma de cruz, y en donde estas se cruzan se traza otro círculo en el que se coloca una taza con agua, pétalos de clavel blanco y rojo y el huevo, “El Chino” frente a sus piedras sopla colonia y un cigarrillo, llama

y en la tarde. Las demás curaciones se recomienda dos veces. Las visitas

por medio de plegarias a los espíritus que están dormidos; reza e invoca a todos los santos de su devoción, y les pide que le den la fuerza y el coraje para curar al niño, María coloca en un trapo blanco un poco de pétalos de clavel, lo envuelve y lo amarra en la cabeza de Ricardo, “El Chino” ahora en quichua llama a la sombra de Ricardo, nombrado los posibles lugares en donde se pudo haber quedado; este llamado lo realiza con el rosario en forma de péndulo dando movimientos circulares de la puerta hacia las piedras y luego hacia la cabeza de Ricardo, esto lo repite tres veces, luego sopla colonia a las piedras, después le coloca el rosario en el cuello, toma en brazos a Ricardo y sobre el círculo que ha preparado María hace shungo, también se repite 3 veces.*

Luego, toma en sus manos las golosinas que en este caso son pan y caramelos, nuevamente llama a la sombra perdida y vuelve a hacer shungo, sopla colonia; al final se asienta el espanto con cigarrillo y colonia, se le da a tomar unos sorbos del agua que está en la taza, luego se cocina el huevo con todo, tal y como está en la taza y se da a comer al niño.

de la vertiente y al Pogyo se deben repetir 3 veces en un mes.

* Shungo en quichua significa corazón, pero “hacer shungo” quiere decir que se debe tomar en brazos al niño y con fuerza hacer el movimiento como si se lo dejara caer, acompañado de la palabra ¡Shungo!, se repite 3 veces; esto también se realiza cuando el niño se cae, entonces se toma en brazos y en el sitio donde se produjo la caída se hace shungo, cuando la persona es adulta y de pronto se cae o se asusta se debe dar tres pequeños golpes en el pecho repitiendo ¡Shungo!.

Curando espanto

. Pasado un tiempo junto a esta familia, me llevaron a conocer un poco el lugar donde viven (los alrededores de San Juan de Ilumán), al regreso sentí dolor de cabeza y un poco ce fastidio en los ojos, como si me hubiera entrado basura. María dijo que era mal aire y mandó a comprar dos huevos, un poco de trago y cigarrillos, llamó “Al

Chino” y cerró la puerta de la cocina, al instante nos quedamos a media luz, el ambiente de ese lugar cambió, solo entraba luz por una pequeña ventana y por la rendija del techo en teja (sin enduelar) las paredes a causa de la leña, teñidos de negro oscurecían aun más el lugar.

Por un momento me sentí como encerrada, ahogándome en medio del humo, entre la voz y las palabras de María. De pronto esa voz me ordena que me quite la camiseta y me coloque de pie. “El Chino” sopla trago a los huevos y se los entrega a María, comenzó a limpiar mi cabeza luego poco a poco cada parte de mi cuerpo hasta mis pies, mientras “El Chino” fuma cigarrillo. Al terminar la limpieza, María me pide que escupa tres veces sobre los huevos, los coloca en una bolsa, vuelve a soplar trago y se va a botarla, mientras “El Chino” me sopla trago por el frente, en mi espalda y en mis brazos, siempre de arriba hacia abajo, ya estoy curada y llega María, abre la puerta y al instante todo vuelve a la normalidad, la cocina adquiere más luz, y todo vuelve a ser igual.

Al comienzo pensé que estos malestares se habían quitado por la sugestión que uno siente al ser curada. Pero analizando este y los ritos, llegué a la conclusión de que sí existen malas energías y buenas también, que siempre estarán primero, ayudando a contrarrestarlas.

Los síntomas del mal aire puede presentarse de muchas maneras puede atacar todo el cuerpo o solo una parte.

Para curar el mal aire a veces es necesario soplar solo trago o solo cigarrillo o limpiar con un huevo sin utilizar lo demás.

Para que no le dé mal aire, el consejo de María y “El Chino” es que antes de entrar a cualquier lugar que esté considerado con aire pesado como por ejemplo el cementerio una cueva, es bueno tomar una copa de aguardiente, entrara fumando o entrar acompañado de alguien que esté fumando cigarrillo.

Limpiando Mal Aire

Es de madrugada y se han reunido todos los hijos y los nietos mayores de María, trato de entender lo que están hablando y es muy poco lo que comprendo, solo sé que tiene que salir; entra Isolina junto con María y me dicen que se van a tipir maíz (Tipir significa cosechar), que me voy a quedar sola con los huahuas y que como ya estamos en confianza, cocinara para todos, que regresaba como a la una.

Como lo había dicho regresaron a la una, después de la comida comenzaron a escoger y a acomodar el maíz, fue un día muy pesado. Como a las 7 de la noche, llegó una señora llamada Rosa, habló con María por un largo rato, luego María me llamó y me dijo que la acompañara a casa de “El Chino” que queda junto a la de María, conversaron con “El Chino”, y luego nos hizo entrar al cuarto donde está su mesa, enciende las velas y prepara todo, me siento a un lado, se acerca María y me explica que van a hacer un ritual para la buena suerte.

Afuera se escucha silbar al viento y a unas personas reír, empiezo a sentir frío, no sé si es la noche o es la impresión y el miedo los que me hacen sentir esta baja de temperatura, el ambiente se envuelve de silencio, de pronto empiezo a escuchar el sonido de la ortiga y la chilca golpear su cuerpo las voces de los Yachacs apenas se alcanzan a escuchar, sopla trago a los atados de chilca y la ortiga, vuelve a limpiar, Rosa escupe tres veces estos atados, y “EL Chino” los entrega a María que luego los coloca en una bolsa negra que se encuentra al lado de la puerta, luego “El Chino” sopla nuevamente trago pide los dos huevos y repite la misma acción, toma en sus manos dos piedras que se las entrega a Rosa, les hecha un poco de colonia, le habla “AL Chino” y ella procede a limpiar todo el cuerpo comenzando por la cabeza, para

asentar el mal “El Chino” sopla colonia a estas piedras, se las entrega en las manos a Rosa y estirándole los brazos “El Chino” sopla humo de cigarrillo, haciendo que este humo se expanda hasta la cabeza, toma en sus manos una piedra, la coloca sobre la cabeza de Rosa, introduce un poco de humo de cigarrillo en su boca y la une con la cabeza de Rosa echando este humo. Luego toma en su boca pétalos de clavel rojo y blanco con un poco de tigreicillo con un sorbo de colonia, lo mastica y lo sopla sobre el pecho y la espalda de Rosa, toma una vara de chonta le sopla trago y se la entrega, vuelve a soplar humo de cigarrillo le da algunas recomendaciones y da por terminado este ritual, se va a botar la bolsa que contiene todo lo utilizado.

María se queda acomodando y limpiando el cuarto, y me comenta que esta señora le han robado un ganado y que ha perdido una plata y que se hacía este ritual porque le habían dado esperanzas de que el ganado estaba escondido, entonces para encontrarlo necesitaba buena suerte.

Un tiempo después me enteré que había recuperado una parte de dinero y el ganado.

Para este ritual (María y “El Chino”) utilizaron:

- Dos velas blancas.
- Claveles rojo y blanco.
- Cigarrillo con filtro y sin filtro.
- Trago.

- Colonia.
- Chilca.
- Ortiga.
- Tigrecillo.

Ritual

Buena

Suerte

* Debido al gran cariño y confianza que esta familia me tiene no necesito estar pendiente, ya que María me explica todo y no me esconde nada, me lleva a todas partes.

El martes me ha llevado a conseguir algunas cosas que necesita para hacer el ritual de suerte en el amor. Es un muchacho blanco o mestizo, como María lo llama, tiene 25 años y pronto va a contraer matrimonio, se llama Alex, para esto ha conseguido:

- Agua florida.
- Siete esencias.
- El perfume personal de Alex y otros que María ha comprado.
- Chilca.
- Dos huevos.
- Una vela pequeña.
- Clavel rojo y blanco o rosas en tres colores, pueden ser rojo, blanco y amarillo.
- Cigarrillo.
- Trago.

Esta limpieza no se realizó en la casa de “El Chino”, sino que nos desplazamos a una especie de pradera; en el suelo “El Chino” sacó un mantel, y arregló las piedras, encendió las velas.

En primer lugar Alex se quitó toda la ropa, quedando en pantaloneta, las acciones que se realizaron en limpieza de Rosa, mientras que María revolvió el agua florida, las siete esencias y otros perfumes, desojó los claveles, las rosas y los mezcló en un tazón.

Al terminar “El Chino”, María comenzó a hablar a Alex, con esta mezcla, dando al ambiente un aroma agradable, “El Chino” tomó el perfume personal de Alex, se hizo a una lado de nosotros y no pude mirar lo que hizo con éste, solo sé que dijo que ya está curado.

Mientras María terminaba de bañar a Alex, comencé a contemplar la noche, estaba muy hermosa la luna llena, el viento soplaba muy cálido, el aroma de la naturaleza mezclado con el aroma de los perfumes y las flores daban un ambiente de mucha tranquilidad y seguridad.

Por un momento, me quedé como hipnotizada me di cuenta cuando Alex se había vestido y “El Chino” tenía ya guardado sus piedras, regresamos a casa como a la media noche, de Alex no volvimos a saber nada.

Ritual y Suerte en el Amor

Para atraer la suerte existe otro ritual con otros elementos; estaba dispuesta a realizarlos, ya había conseguido todos los elementos únicamente faltaba una paloma, o dos huevos de paloma, pasó mucho tiempo y no logramos conseguirla así que María me dio una explicación de cómo se realiza este ritual, se necesita:

- Mucho clavel rojo y blanco.
- Una botella de vino (en lo posible de buena marca).
- Un litro de colonia.
- Una paloma o dos huevos de paloma.
- Chilca.
- Ortiga de borrego.
- Cigarrillo con filtro.

A la mitad de la curación se mata a la paloma se coge la sangre en un vaso y se mezcla con vino y se la toma, cuando no hay la paloma entonces se bate los huevos se mezcla con el vino y se da a tomar.

Lo que sobra de la colonia se la prepara o se cura con las hierbas para utilizarla como perfume, solo cuando se crea necesario.

El precio de las curaciones depende de el esfuerzo y las cosas que el yachac utilice, las más costosas son el mal de calle y el cueche.

Según María Dioselina existen tres clases de cueche: el cueche blanco, el torno y el café, cada uno tiene su forma de presentarse, uno de ellos aparece como granos rojos, dan mucha comezón y al reventarse estos granos sale una agüita o una especie de sustancia parecida al pus como comúnmente se le llama.

El otro se presenta como una alergia que brota alrededor del cuerpo ya sea en el brazo, en la pierna, la cintura, etc. Tomando la forma de una faja o un cinturón; y el otro dice María Dioselina que es igual a una sarna, como una infección caratosa, cada vez que rasque o se quite este carate de la piel esta infección aumenta de tamaño y se va regando más y más.

* Se dice que el mal de calle es cuando la persona de un rato para otro se siente mal, permanece mucho tiempo en la cama y parece que está agonizando se seca y no puede valerse por sí mismo, sino es curada a tiempo se muere, según María este mal lo hace un brujo, se da el trabajo de seguirlo, como allá las calles son en tierra, espera a que en algún momento por descuido pise la tierra con los pies descalzos, ella dice que en el lugar donde ha pisado con algo raspa esta tierra y la recoge y con otros elementos la tuesta y la bota, si el lugar donde la bota es una quebrada o río, es imposible curarla, todo lo que se lleva el agua no lo devuelve. O puede ocurrir que si está muy avanzada la enfermedad al momento de hacer el troque cambio, o sea cuando se rompe la tela que lo está cubriendo, el enfermo muere, para esta curación se utiliza:

- Dos muñecos hembra y macho.

- Claveles rojo y blanco, del rojo más.
- Trago.
- Huevos.
- Seis velas blancas.
- Doce velas de colores.
- Tigreicillo.
- Colonia.
- Dos metros de tela blanca (tela mortaja)
- Chilca.
- Ortiga de borrego (negra).

Para entender mejor esta curación la he dividido en tres partes que son:

- Limpieza, troque cambio y el último que es asentar el mal.

Después de esperar mucho para observar este ritual, han llegado a la casa tres personas en busca de María y “El Chino”. Uno de ellos es un joven, de unos 16 o 17 años, se mira que está muy enfermo, dice llamarse Carlos, lo llevan casi cargado, los otros dos son los papás ellos se van y dicen que regresarán a las 10 de la noche. María me llama y me dice que la acompañe a Otavalo, en el camino me cuenta que a Carlos por no querer casarse con una longa (mujer), los papás de ella han conseguido un brujo y han pagado para que le haga un mal (de los que él se siente mal), ha pasado un mes y que además esta muchacha ha mandado a decir que la única forma para que él se cure es casándose con ella pero los papás de Carlos han mandado a averiguar que clase de mal es el que le han hecho, para buscar la cura. La mamá de esta muchacha ha estado conversando con una comadre que ha sido amiga de la

mamá de Carlos y es así como se ha enterado que le han hecho mal de calle. Llegamos con María, al mercado, compró algunas cosas para la casa y todo lo necesario para esta curación.

Regresamos a Ilumán y enseguida salimos a buscar las hierbas que hacían falta, después de la merienda María y “El Chino” comenzaron a arreglar y poner en orden todo lo que había comprado, saca del costal el tigreicillo y lo colocó en la mesa, aparta un poco y lo coloca en el asiento que está a un lado de ella, luego saca la ortiga y la chilca con la que hace cuatro atados, asegurándose que estén bien amarrados, toma en sus manos el tigreicillo, hacen unos movimientos como si estuvieran moliendo, en una tela lo cuele y repite esto hasta que logra obtener una copa de zumo de tigreicillo, que se le llama agua de tigreicillo, que le dará de tomar a Carlos para que brote el mal que se encuentra asentado.

Todo está listo, ya son horas de comenzar la curación, pero los papás de Carlos no llegan, se siente el aire pesado, María y “El Chino” están muy serios y callados, Carlos se encuentra sentado a un lado de la mesa, agachado sin mover un músculo, parece estar dormido, yo me encuentro con mucho miedo, afuera se siente todo muy tranquilo, de pronto algo perturba este silencio y esta tranquilidad, ladran los perros, y se escuchan tres golpes en la puerta, por un momento siento que todo mi cuerpo se recoge y no puedo moverme, pero son los padres de Carlos y en ese instante se oyó un profundo suspiro, me miran y automáticamente se ríen, mientras “El Chino” prepara sus piedras y enciende las velas blancas y las coloca en la mesa, María le da a tomar a Carlos el agua de tigreicillo, “El Chino” coloca la vara de chonta en la puerta

para que ningún espíritu malo pueda entrar o salir luego toma dos atados del piso sopla trago y cigarrillo, se los da a María y comienzan la limpieza, la diferencia a la anterior limpieza es que María pasa los atados de izquierda a derecha, por detrás y por medio de sus piernas, cada cambio va acompañado de las palabras “cambiashon” “trocashon”, para confundir al cuco, esto se repite con los otros dos atados, “El Chino” sopla trago a los dos huevos y se los entrega a María que procede a limpiar el cuerpo de Carlos comenzando por la cabeza.

Mal de Calle (Limpieza).

En este momento a terminado la limpieza y comienza el troque cambio que es considerado como la parte más dura y peligrosa de la curación.*

María recuesta a Carlos en una estera, le cruza los brazos y sobre estas le coloca la “Mama Chumbi” a un lado una vara de chonta, esto como protección, sobre la cabeza coloca una vela blanca y tres de colores, hace lo mismo y en el mismo orden coloca al lado derecho e izquierdo y bajo los pies, cubre a Carlos con la tela y procede a encender las velas.

En realidad Carlos parece estar muerto, el miedo se apodera de mí, siento mucho frío y comienzo a temblar, no puedo salir, porque corre el riesgo de que la enfermedad se voltee hacia mí, siento la preocupación de los padres de Carlos. “El Chino” está frente a sus piedras pendiente de lo que pueda pasar con Carlos y María, ya que si el brujo se da cuenta que le están sacando el mal a Carlos puede enviar a los malos espíritus a matar a Carlos y hacerle algún mal a María.

María se encuentra muy fatigada, miro su rostro y está sudoroso, parece que se olvidó de nosotros está muy concentrada en su trabajo, se coloca a los pies de Carlos, y con un movimiento se acomoda al anaco y con fuerza sienta sus pies al piso, pide trago y comienza a soplar a Carlos, repite lo mismo por cada lado sobre la cabeza a izquierda y derecha. Entrega la botella a “El Chino”, regresa a los pies de Carlos y habla muy

* Se conoce como troque cambio, al cambio que debe sufrir el enfermo, y consiste en que al momento de romper la tela, en este caso Carlos debe pasar a ser mujer y por consiguiente vestirse como mujer y vivir en otra

fuerte sus palabras tienen mucha energía; entra a este círculo y sobre Carlos con mucha fuerza rompe la tela y forma un montón y un atado y limpia el cuerpo de Carlos, recoge rápidamente las velas y las entrega a “El Chino”, en este momento Carlos aparentemente ya no es hombre, porque ya se ha efectuado el “troque cambio” “El Chino” toma los muñecos, sopla cigarrillo y trago se las pasa a María que procede a limpiar de nuevo el cuerpo Carlos pero esta vez es para que la enfermedad se pase a los muñecos.

Para finalizar esta curación es necesario asentar el mal. Terminada la segunda parte María le pide la nueva ropa a la mamá; María levanta a Carlos con mucho cuidado, pero con movimientos rápidos le coloca la ropa de mujer. *

“El Chino” es ahora el que va finalizar esta curación. Como ya se dijo antes para asentar el mal se masca tigreicillo con clavel rojo y blanco con un sorbo de colonia que luego se sopla al enfermo, además de la colonia y el cigarrillo se utilizan las piedras; son las dos de la mañana y el frío es más intenso pero todavía no puedo salir; “El Chino” ha recibido cada uno de los elementos que María utilizó en la limpieza y el troque cambio, que con cuidado les ha ido soplando trago y colocándolos en una bolsa que se encuentra en la puerta.

casa, por cinco días para que si llega a regresar el mal se confunda y no lo reconozca, si es mujer la que se encuentra enferma pasa a ser hombre.
* Para realizar esta curación es necesario que el enfermo se encuentre desnudo.

María y “El Chino” dan por terminada la curación, “El Chino” se ha ido botar la bolsa, pero hasta que no llegue no podemos salir del cuarto, mientras tanto María hace algunas recomendaciones para que la curación sea satisfactoria, se le recomienda que durante cinco días no vaya a la casa, no coma cebolla, ají , quinua, carne de marrano, aguacate, ni saludar con la mano, que permanezca vestido de mujer, duerma solo, y no tenga relaciones sexuales, la cebolla ni en la sopa.

Después de un largo rato regresó “El Chino”, María le sopla trago y ahora ya podemos salir.

Mal de calle (Troque Cambio).

Desafortunadamente en la curación del cueche, el señor al que lo iban a limpiar no quiso que lo miren, ya que debía estar totalmente desnudo y por la enfermedad tenía llagas en el cuerpo.

Pero María me dio una explicación de cómo la realiza y comenzó diciendo igual que la del espanto, no se utiliza trago, sino orina de los niños y que no se la debía realizar en la casa sino en un potrero, preferiblemente en sitio que tenga cruce como San Juan Pogyo, pero que debe estar muy retirado y solo, para que el mal no se peque a nadie; además porque todo lo que se utiliza se queda ahí, si alguien pasa y recoge algo se le pega el mal.

Si el enfermo en realidad quiere curarse, durante seis meses no debe comer ají, cebolla, carne de cerdo, quinua, etc. Leche durante dos meses y si come algo de esto al poco tiempo le regresa la enfermedad.

Los síntomas que el señor tenía era:

Primero tenía comezón, luego aparecieron unos granos muy finos, los que después se llenaban de agua, se reventaban y se formaban llagas que sangraban y dolían mucho, estaban llagas ya estaban en casi todo el cuerpo.

Como de costumbre me llevó a conseguir los elementos que iba utilizar, pero esta vez dejó recomendado a todos los nietos pequeños que orinen en el balde que estaba al

lado del baño para hacer la curación la señor, salimos y comenzó a mencionar lo que le hacía falta:

- 5 litros de orina.
- Chilca pero de la que se encuentra debajo de la mata grande.
- Un poco de una mata que se llama cuichiango.
- Otra que se llama atupucha.
- Una cajetilla de cigarrillo full blanco (para nosotros Piel Roja).
- Un poco de sahumero, alhucema, incienso, cachujupa (polvo del cuerno de vaca).
- Cáscara de ajo.
- Dos muñecos macho y hembra.
- Dos naranjas, dos plátanos y seis panes, seis caramelos, dos aguacates, dos espermas.
- 48 granos de maíz tostados en callana.
- Un cuy.
- Trozos de lana o cinta de colores muy fuertes.
- Tigreicillo de zanja.

Para realizar esta curación se necesita de dos yachacs y un oficial que será el encargado de pasar y estar atento de todo lo que se pueda presentar. Lo primer que hay que hacer es prender mucha jupa (ramas secas) revolver la alhucema con el incienso, el cachujupa, etc. Y estar echando esta mezcla a la jupa para que haga mucho humo. Esta es una de las cosas que el oficial debe realizar ya que durante la

curación no debe a pagarse la jupa ni dejar de hacer humo, luego con la chilca y el cuichiango, la atupucha se forman dos atados, se hace un círculo e imaginariamente se lo parte por la mitad, en una mitad se colocará un plátano, una naranja y un aguacate y en el otro lado lo mismo, luego en cada esquina doce tostados, con las cintas de colores se amarra al cuy del cuello, la cintura, de patas y manos.

La persona se desnuda se la sopla con orina todo el cuerpo, se limpia con los atados y se vuelve a soplar orina, se limpia con las dos velas, se las enciende y se coloca al lado de las piedras.

Luego con cada uno de los elementos que se encuentra en el círculo se realiza la limpieza, siempre soplando orina, se toma seis tostados y se los sopla, así hasta terminar se toma al cuy de la cabeza y las patas y se limpia el cuerpo del enfermo, por los movimientos que el yachac realiza, el cuy en poco tiempo se muere, para asentar el mal, utiliza el tigrecillo de zanja, humo del cigarrillo y la orina.

Uno de los lugares más populares en San Juan de Ilumán es San Juan Pogyo, cuenta María que los antiguos en el primer día de matrimonio los novios con sus invitados bajaban a este lugar a pedir que les vaya bien, y como tradición los novios debían bailar sobre una piedra muy grande y casi plana en su superficie. María dice que en un cierto día llegaron unos mishos o mestizos (gente blanca) a partir la piedra, se esforzaron mucho pero no lo consiguieron, entonces prohibieron realizar esta tradición por considerarla poco católica.

El agua que brota es cristalina, muy pura y fría, para que las personas que la visitan no se bañen a la intemperie construyeron unas duchas públicas y trataron de recoger el agua por medio de tubos, pero no les dio resultado, entonces trataron de estancar el agua y tampoco pudieron ya que por esa parte se secó y brotó por otro lado, todos los esfuerzos fueron en vano y la construcción se quedó a medias, ahora estos muros, lo indígenas los utilizan para lavar ropa.

El 21 de junio como se dijo anteriormente se celebran las fiestas de San Juan convirtiéndose este Pogyo en el epicentro en el que se realizan bailes, entrega de castillos y el tradicional arranque del gallo. Los yachacs lo consideran como un lugar lleno de magia de poder, al que van a pedirle la más fuerza para poder curar. Las personas llegan a este pogyo con la esperanza de que sean curados, otras para que su suerte mejore, en fin son muchas las cosas que una persona puede necesitar.

San

Juan

Pogyo

Para este baño se necesita:

- Dos monedas.
- Chilca.
- Ortiga.
- Cigarrillo.
- Trago.

A dicho María que si me conviene ir a bañarme a San Juan Pogyo las cosas deben darse. Como debía suponerse esperaba que oscurezca pronto. Hizo una noche muy hermosa con un viento no muy frío, preparamos todo con mucha ansiedad. En el camino María me recomienda que le ponga mucha fe y seriedad a lo que vamos a realizar porque si no el Pogyo me puede castigar. Hemos llegado al pogyo y María enciende una vela, “El Chino” prepara sus piedras y realiza sus plegarias y oraciones, luego me ordena que entre al agua y al frente por donde brota el agua pida lo que necesite y que bote las monedas lo más lejos posible diciendo “con esto te pago”. El agua es muy fría y creo que no podré soportarla, entra luego “El Chino” y me pregunta si ya he pagado y le respondo afirmativamente, entonces María le pasa dos atados y recoge un poco de agua con estas, le sopla trago y comienza a limpiar mi cuerpo y comienzo a temblar y no sé de donde saco fuerza para soportar esta molestia, termina y me pide que escupa tres veces a los atados, rápidamente se va a botarlos, regresa y me sopla trago por todo el cuerpo y así poco a poco desaparece la picazón, luego me sopla cigarrillo y me dice que ya puedo bañarme con champú y

jabón, para este momento ya no siento el frío del agua salgo de ahí, me dirijo a cambiarme, pero María me llama y me dice que todavía no termina, entonces “El Chino” mastica tigreicillo, con clavel y la colonia luego me sopla en el pecho, luego en la espalda. Ahora ya puede irse a cambiar me dice María.

Al regreso María me comenta que esté muy pendiente de acordarme al otro día lo que sueñe, si el sueño es agradable es porque el pogyo me aceptó, si siento deseos de regresar y escucho el sonido del agua es porque quiere que regrese, sí el sueño es algo desagradable es porque me rechazó, pero sino sueño nada es como si no hubiera estado ahí.

Esta experiencia la repetí tres veces, cada visita fue especial, este baño deja una sensación de alivio y frescura, de paz, es como si toda la energía del cuerpo fuera renovada “el agua cura, limpia y fortalece”.

Baño en San Juan Pogyo

Mi última experiencia fue la visita a la vertiente Rosa Elena Tixicunga que se encuentra en Tangalí, para llegar a este sitio es necesario desplazarnos a Tangalí en carro mas o menos una hora, luego hay que bajar a pie por un camino bien empinado y peligroso bajando por los chaquiñanes (atajos), mas o menos se hacen 45 minutos.

Para visitar este lugar se debe llevar:

- Buena comida.
- Trago.
- Colonia.
- Claveles rojo y blanco.
- Tigreicillo.
- Caramelos.
- Frutas
- Dos huevos.
- Dos monedas.
- Chilca.
- Ortiga.
- Una vela.
- Cigarrillo.

Sí además; algunas personas quieren realizar este baño, pero por alguna razón no pueden ir, se puede llevar una fotografía. Dicen que el agua de esta vertiente por el gran contenido de minerales está considerada como medicinal, además que pocas personas la conocen; para poder explorarla y sacar dinero de ella, pensaron ampliarla y construyeron dos piscinas más pero no les dio resultado ya que el agua no quiso salir de donde se encuentra.

Vertiente de Rosa Elena Tixicango

Los mejores días para visitar esta vertiente son martes y viernes, pero María decidió llevarnos sábados, para estar tranquilos y poder demorarnos todo lo que queramos.

Con mucha impaciencia ha llegado el sábado, casi no pude dormir; María con Isolina y Paulina han madrugado a preparar la comida que se va a llevar cuy, papas, huevos, tostado, ensalada, mote, queso, ají. En Otavalo hacemos una pequeña parada ya que María dice que hacen falta algunas cosas entramos al mercado y compré huevos, granadilla, aguacate, bananos, velas, trago, una botella de vino, hornado y algunos dulces, gaseosa.

Al llegar a Tangalí cada uno toma su maleta, y empezamos a bajar; es increíble la grandeza de la naturaleza, tan hermosa y llena de vida, además que es imposible imaginar la cantidad y variedad de seres vivos que ella puede albergar, no solo ha dado sus poderes curativos, como las plantas medicinales, minerales, alimento y trabajo. Por esto y otras razones los indígenas la llaman “Pacha Mama” que significa “Madre Tierra”.

A lo lejos se alcanza a mirar esta vertiente, a simple vista se puede dar cuenta que es un sitio solitario pero muy acogedor, a esta distancia se distingue el movimiento del agua a un lado parece estar hirviendo pero muy suavemente, caminamos un poco más y no sé si es mi impresión, pero cada vez que nos acercamos sus movimientos son más fuertes y se empieza a tornarse amarilla. María dice que siempre es así, cuando siente que bajan personas es como si se fuera despertando poco a poco, según como bajen rápido o despacio.

El esfuerzo valió la pena, por fin hemos llegado, María junto con “El Chino” parecen estar saludando a la vertiente, no alcanzo a escuchar lo que dicen, parece que están orando, ya que se hacen la señal de la cruz. “El Chino” toma la vara de chonta, la clava casi a la orilla, saca un mantel blanco y con mucho cuidado saca sus piedras, junto a estas van los claveles, el tigreicillo, los huevos, el trago, la colonia, en un vaso un poco de vino, en una bolsa los caramelos, alrededor de todo esto coloca los aguacates y la granadilla además se encuentran dos fotografías.

Al lado de esta mesa, María coloca la comida y luego acomoda los atados de chilca con ortiga.

Mesa

Ritual

en

Tnagalí

Una de las cosas que me tiene intrigada es que María me había dicho que una de las cosas más raras que ocurrían, ahí era que al arrojar los huevos, esto se pierde si se coloca mucha fe y seriedad, pero si se hace por burla o curiosidad se regresan, y el espíritu de esta vertiente le puede mandar algún mal. Antes de comenzar con la limpieza “El Chino” nos brinda una copa de trago para que no nos pegue mal aire, después lo primero que hay que hacer es pedir y pagarle con dos monedas que se arroja a la parte donde se mira que hierve el agua. Con un poco de miedo me acerqué y no pude pedir nada, más bien le dije que quería ser su amiga y que en otra ocasión le pediría algo y le arrojé las monedas. Después “El Chino” comenzó a limpiarme con los huevos, me dijo que escupa tres veces y que los tire al agua ojalá al centro de donde hervía más, se los recibí y con las palabras de María en mi cabeza, con la inseguridad de que si se pierden o no se pierden, además estaba un poco incrédula y uno a uno los arrojé, el primero se fue muy lejos de donde debía caer y el otro casi llega, me quedé ahí, esperando saber si aparecía, entonces “El Chino” me llamó María tomó una vela, limpió todo mi cuerpo y a un lado la encendió, luego “El Chino” con los atados, me limpió el cuerpo, escupí tres veces y luego los colocó en una bolsa, tomó los bananos y repitió lo mismo, después los colocó en una bolsa, me sopló trago y humo de cigarrillo y me dijo que esperara un poco a que estén todos limpios, por último “El Chino” limpió a María y ella lo limpió a él, nos tomamos de las manos y entramos al agua, María nos dice que debemos hacer la señal de la cruz y beber un poco de agua; llegamos al lugar en donde el agua hierve, ellos le llaman ojo y lo primero que hay que hacer es pasar sobre ese ojo y luego cogidos de la mano hay que realizar 12 vueltas.

Baño en la vertiente de María Tixicunga

La temperatura del agua no es caliente, pero tampoco es fría, es casi tibia. Se recomienda no mojarse la cabeza ya que debido a los elementos que contiene esta agua lo hace áspero y lo puede horquillar.

Al salir del agua, todos nos cambiamos rápidamente, “El Chino” nos sopla colonia con clavel y tigreicillo masticado, en el pecho y espalda y se da por terminado el baño.

Mientras tanto María ofrece toda la comida a la vertiente, y “El Chino” sopla trago y vino a la mesa, luego nos reunimos para comer, “El Chino” se queda un rato más en la mesa, yo solo alcanzo a mirar que sopla vino y que murmura algo en Quichua, luego uno por uno nos llama y nos entrega un aguacate y una granadilla; además de esto a mí me entregó unos caramelos.

Terminada la comida se da por terminada la visita a esta vertiente. Al regreso caminamos casi una hora, María me explicó que debo estar atenta en las 12 horas siguientes, ya que puede ocurrir algo, como pegarme mal aire o enfermarme, además que debo acordarme de lo que sueñe.

Comida en la Vertiente Rosa Elena Tixixcunga

A esta vertiente también la visité 3 veces, en la primer visita soñé a un indígena que me llamaba, sentía mucho miedo y comenzaba a correr, la segunda vez soñaba que caminaba sola por las calles de Otavalo, y en un montón de gente miraba que el profesor Jairo pasaba, entonces lo llamaba y cuando nos saludábamos con un abrazo ya no era el profe, sino que era un indígena anciano que me sonreía. La tercera vez solo recuerdo una sensación muy tranquilizante, además a esta visita nos acompañó una señora llamada Martha con una niña como de unos 10 o 12 meses.

Realizó toda la limpieza y María al entrar al agua llevó una taza con pétalos de clavel al que después le agregó un poco de esta agua, entonces Martha le entregó una fotografía y María hizo sobre el pecho de Martha “shungo” luego se la colocó en el pecho al lado del corazón, pronunció unas oraciones, le entregó la taza a Martha y de dos sorbos se tomó todo el contenido.

Al regreso Isolina me comentó que Martha iba a pedir que el marido regrese porque la había dejado y se había ido con otra. A los dos meses de haber visitado la vertiente regresó el marido de Martha.

Al cumplir con este trabajo no me queda más que dar las gracias. Gracias a cada uno de los miembros de esta familia, no solo por su colaboración sino también por haberme brindado lo mejor que tienen su conocimiento y cariño, por haberme hecho sentir un miembro más de su familia, que sin prejuicios desde el primer día que llegué a su casa me acogieron y colocaron lo mejor de sí y mucho más para que mis

esperanzas y sueños que luego pasaron a ser suyos se realicen y lleguen a materializarse en este trabajo, de todo corazón muchas gracias.

CAPITULO III

3. ESPACIOS CON VIDA Y PODER

Existen lugares que encierran misterio que despiertan interés que son aptos y son utilizados para curar, limpiar y atraer suerte.

En la llamada Provincia Azul del taita Imbabura y a los pies de este cerro se encuentra “San Juan de Ilumán” un sitio cargado de magia, buenas energías, una tierra en donde su gente ha heredado los sabios conocimientos de sus antepasados.

Por el gran número de yachacs que posee esta pequeña parroquia, es considerada como una de las semilleras, cuna y escuela de yachacs, aquí nacen, aprenden, practican vuelven a enseñar este antiguo y tradicional oficio.

Panorámicas de San Juan de Ilumán

San Juan de Iluman

“San Juan Pogyo” es un pequeño yacimiento de agua cristalina, pura, mágica. Se dice que el yachac que quiere fortalecer su sabiduría y su poder para curar, limpiar, atraer, debe visitar este pogyo después de la media noche, puede llevar acompañante y una buena comida (mote, gallina, cuy, tostado, chicha, trago). Pero tienen que ser en ciertas fases de la luna, después del ritual y del baño, el yachac debe ofrecer esta comida al espíritu del pogyo y luego comer todo lo que ha llevado, pero solo, no debe brindar nada a los acompañantes.

Cuando él visita este pogyo es una persona particular, debe ir acompañada por uno o dos yachacs, esta vez no se lleva comida, al contrario hay que pagarle con una moneda; este baño siempre hay que realizarlo en la noche. Para realizar este ritual hay que llevar y hacerlo con mucha fe, porque si se duda de sus virtudes, en algunas ocasiones sus consecuencias pueden ser fatales. Ver foto San Juan Pogyo.

Tangalí es otro espacio mágico, en esta tierra se encuentra una vertiente llamada “Rosa Elena Tixicunga” por sus propiedades minerales, se recomienda para curar los trastornos causados a los riñones, y en algunas ocasiones para la artritis.

Su misterio se encuentra en sus aguas que hierven pero que a la vez es fría, su sabor es como el agua el agua de Güitic (en el Ecuador) o como la Breña (en Colombia), produce una especie de concho amarillo, tomate, que es el que a simple vista da el color al agua, pero su color es como lechosa, por su descripción, el espíritu que posee es masculino, dicen que si va una mujer bonita, este espíritu puede enamorarse de ella, llamándola y haciéndole sentir un deseo muy intenso de regresar; o en sueños se presenta como un indígena que la persigue. La primera vez que se visita, se debe estar muy atento a lo que se sueña ya que por medio de los sueños esta vertiente avisa si le va o no conceder lo pedido, si fue o no fue agradable, si puede o no regresar. Además hay que estar atento a ciertos síntomas que pueden dar en las siguientes doce horas después de haber realizado el baño, porque puede pegarle mal aire y hay que limpiar de nuevo.

A esta vertiente hay que pagarle con dos monedas, al finalizar el baño hay que ofrecer al espíritu buena comida y golosinas como pan, caramelos, frutas, y luego comer junto con todos los que se bañaron.

Al contrario de San Juan Pogyo que además de realizar el baño ritual, se puede jabonar y bañarse normalmente en horas del día, en esta vertiente de Tangalí, únicamente se puede entrar a sus aguas si ha sido limpiado por un yachac, si no realiza este ritual corre el riesgo de que su cuerpo o su cara se tuerza, sufra algún accidente o llegue a su familia alguna desgracia.

Ver foto Rosa Elena Tixicunga.

3.1. El poder de las plantas.

Para los yachacs, las plantas poseen espíritu, poseen energías que sabiendo llamarlas y utilizarlas se convierten en grandes aliados. Las plantas al igual que las rocas poseen frecuencias espirituales únicas que en algunas ocasiones nos ayudarán y en otras interferirán con nuestra salud.

El yachac utiliza mucho las plantas en sus rituales las más importantes son el clavel, la rosa, el tigrecillo, chilca, ortiga, sauco, ruda, marco, atupucha, cuichiango, entre otros.

Cada una de estas plantas tienen una función específica, pueden ser para limpiar, atraer o espantar, la desgracia, la mala suerte, etc. Depende de cómo el yachac utilice esta planta.

Su medicina también se basa en la naturaleza, en sus plantas como la manzanilla, menta, torongil, yerba mora, llantén, yerba buena, la hoja de barrabas o judas, etc. Que pueden aliviar y otras veces eliminar los males del cuerpo y el espíritu.

Para ello, todo se encuentra en la naturaleza, una es la enfermedad y otra es la cura, una serán introducidas por medio de tomas al cuerpo, otras solo para ser aplicadas y otras para ser absorbidas por medio del olfato, por medio de baños, unas solas otras mezcladas.

3.2. El poder de las piedras.

Para completar el trabajo de las plantas, el yachac también utiliza piedras que son encontradas en algún sitio considerado con poder, y adquiere el nombre del lugar en donde se ha encontrado; la que tiene más poder será la que comande este grupo siendo los ayudantes los de menor poder.

Cuando el yachac encuentra una piedra debe saber si, es buena o mala, si es hembra o varón todo esto le será avisado por medio de los sueños que tenga él o algún miembro de la familia, si ve que le conviene la guardará junto con las demás, pero si

es mala no, la tendrá que botar, ya que las demás la rechazarán y no podrán trabajar bien.

Al momento de comenzar el ritual, el yachac deberá despertarlas soplándoles trago y botándoles mucho humo de cigarrillo, luego por medio de la concentración y oraciones les pedirá le den fuerza valor, coraje para poder curar. Al finalizar la limpia la persona deberá tomarlas en las manos y fregarlas por todo el cuerpo, para esto el yachac entrega dos piedras en las manos de la persona, les sopla colonia y ella procederá hacer lo antes mencionado. Luego para que el mal no regrese debe ser asentado, entonces el yachac sopla colonia en una de las piedras, la coloca en la parte superior de la cabeza, fuma y retiene gran cantidad de humo para luego ser expulsado al lado de la piedra, uniendo boca con cabeza.

Para que haya gran comunicación y ayuda por parte de la naturaleza hacia el yachac y hacia la persona que quiere ser curada – limpiada, debe existir un infinito respeto hacia ella, la naturaleza (plantas, animales, minerales).

“El respeto es la clave de la comunicación, cualquier comunicador auténticamente eficaz sabe que el respeto comporta la falta de juicio previo y una gran apertura hacia el contacto. Aunque no seamos capaces de verlo con los ojos abiertos, los elementos de la naturaleza responden al respeto que les mostremos”.

Yachac Asentando el Mal con Cigarrillo

Piedras y plantas trabajando juntas

CONCLUSIÓN

Después de haber vivido y experimentado toda esta realidad llena de magia y misterio, cargada de elementos con espíritus activados por los yachacs en los ritos de curación, se puede decir que todos los elementos que conforman la naturaleza poseen espíritus, que todos nosotros junto con ella formamos un solo conjunto en donde nos necesitamos mutuamente.

Además nos podemos dar cuenta que puede haber diálogo, comunicación y también amistad con cualquier elemento de la naturaleza, siempre y cuando se sienta un profundo respeto hacia ella.

La naturaleza posee sabiduría, encanto, poder y misterio; todo está en nosotros, el secreto para que todo esto sea nuestro está en respetarla y hacerla nuestra amiga, nuestra aliada.

Los yachacs son amigos de ella y de sus elementos, conocen sus poderes y los manejan, la cuidan y la respetan, hablan con ella, se hacen acreedores de su inmenso poder, admiran su belleza y forman un equipo para ayudar.

Al conocer y experimentar el oficio y el trabajo de los yachacs, María Cáceres y Manuel Ramos, se puede reconocer y aceptar que existen personas con un don o

poder especial utilizado para activar y atraer energías buenas, así como también para desvanecer y ahuyentar las malas. Buscando prestar ayuda, esperando siempre hacer el bien a las personas que lo necesiten.

La naturaleza es muy sabia, solo hay que creer compartir y hablar con ella, admirar y cuidar su belleza.

Como en el principio, cuando Dios creó hembra y macho. Todo cuanto hay en los rituales de los yachacs, en la vida en común, la rutina del trabajo, la alegría de sus fiestas, el simple cocinar y mezclas condimentos como granos, carne, verduras, etc. Está presente el complemento lo frío y caliente, dulce – amargo, azúcar – sal; el hombre para poder sobresalir necesita de la mujer, y así como existe el bien también existe el mal, y los yachacs buscan este complemento o equilibrio en la sabiduría y la bondad que la naturaleza posee, y la ofrece por medio de sus plantas y minerales.

Así nos podemos dar cuenta que desde el comienzo de los siglos el complemento existe y desde ese entonces hombre y naturaleza son un complemento.

Hombre y Naturaleza un Solo Conjunto

BIBLIOGRAFÍA

BALLADELLI, Pier Paolo. Entre lo mágico y natural. La medicina indígena testimonios de Pesillo. Tercera edición. ED. ABYA – YALA.

BOTERO, Luis Fernando. Chimborazo de los indios. Colección antropología aplicada No. 1.

CASTANEDA, Carlos. Las enseñanzas de Don Juan.

ELIADE, Mircea. El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. Fondo de Cultura Económica México.

LEIVA A., Guerrero, H. Pardo. M. Juncosa, J. Amodio Emanuele. LOS ESPÍRITUS ALIADOS Chamanismo y curación en los pueblos indios de Sudamérica. Ed. Abya – Yala, agosto de 1991.

MEADOWS, Kenneth. INICIACIÓN CHAMÁNICA. Guía práctica del Chamanismo de la nueva era. Ediciones Martínez Roca S.A.

Nuestras comunidades ayer; y Hoy. Historia de las comunidades de Otavalo. Ed. ABYA – YALA.

SHARON, Douglas. El chamán de los cuatro vientos. Siglo veintiuno editores.

STEVENS, José y Lenas. El poder interior, técnicas para aplicar los secretos del chamanismo a la vida moderna. Intermedio editores Robin Book.

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTO

Al presentar este trabajo no solo mi sueño se vuelve realidad, sino también el sueño de todos los que desde el comienzo colocaron sus esperanzas en mi, me apoyaron y me ayudaron a salir adelante.

Hace más de dos años, todo esto era una simple idea; una idea de muchos tropiezos, que luego se convirtió en una meta, en un sueño que después de mucho esperar hoy llega a su fin.

Quiero dedicar este trabajo a mi papá EUDORO CHAMORRO y de manera especial a mi mamá, EMMA CHAMORRO ya que de no haber sido por ella sus sacrificios yo no estaría donde me encuentro ahora, a mis hermanos RAMIRO, MANUEL Y ANDRÉS, que siempre estuvieron a mi lado colaborándome y apoyándome en todo.

A la comadre MARÍA DIOSELINA y su esposo ANTONIO, a sus hijos ROBERTO, ADRIÁN, PAULINA, SABRINA, ROSA ELENA; a “El Chino” a su esposa ISOLINA y a sus hijos MANUEL, ROSAURA, TERESA, ZOILA, JOSÉ LUIS, RICARDO Y VIVIANA, quienes son los protagonistas de este trabajo.

De esta manera muy especial quiero agradecer al Profesor JAIRO RODRÍGUEZ, quien fue mi asesor, guía y amigo durante estos dos años, a su esposa MIRYAM por haberme dado fuerza, confianza y sobre todo ánimo y esperanza cuando más lo necesité.

Además quiero presentar mis más grandes y sinceros agradecimientos al Profesor RAFAEL PEÑA, a doña MARINA, a su esposo LUCIANO y a sus hijos.

Desde el fondo de mi corazón solo puedo decir mil gracias, que Dios les pague y que junto a la Virgen Santísima derrame sus bendiciones sobre cada uno de Ustedes.